史見

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

史見

陳遇夫撰

本館據嶺南遺書
本排印初編各叢
書僅有此本

史見

史見卷一

清　新寧陳遇夫　文甫撰

周室封建

封建古制也。夏商以前闕其文。秦滅其典。漢以後失其法。後世遂以周之積弱。失在封建。不知東周之弱。而不亡者。封建之力。而西周之亡。非亡於弱。亡於彊也。鎬京士沃而俗武。據千里形勝之地。此東遷百七十五十里之諸侯。何患弱哉。周之制。自天子諸侯。下至卿大夫士。田祿有常數。庶人一夫百畝。皆有定分。列國所貢。則因其土之產。而王國所無者。以供祭祀燕饗之需。非若後世征山海。榷百貨之可以羨餘進也。苟天子多求之。勢將無所出。今觀雅詩所載曰。小東大東。杼柚其空。糾糾葛屨。可以履霜。佻佻公子。行彼周行。噫。亦甚矣。諸侯知力之不足以供。而懼禍之先及。故相率而不朝。其詩曰。有菀者柳。不尚息焉。上帝甚蹈。無自暱焉。俾予靖之。後予極焉。蓋諸侯之不朝。非故爲抗也。周激之使然也。史稱彘王下堂見諸侯。王室始卑。而猶能北伐太原。至於俞泉。獲馬千匹而歸。使王室不卑。事能遠事征伐乎。及厲王流彘。周召共和。天下諸侯。不聞有乘間覬覦者。嗚呼。使無封建。則匹夫羣起之禍。不待秦二世矣。東遷而後。失形勝之地。上無賢君。下無良臣。紀綱不立。內難屢作。寄命諸侯。安得而不弱。不然。商之諸侯。不減於周。而不聞商之失於積弱。蓋積弱非關封建明矣。夫古未有紀綱不立。而可以國者也。東周之紀綱不立。而猶綿延數百年。則封建之力也。而豈封建之失哉。

唐志論

予讀唐志而知三代之可復也。三代良法。皆本於井田。而後世所畏爲難而不敢爲者。乃唐制固近之。唐授田之制。丁男八一頃。八十畝爲口分二十畝爲世業。老疾及寡遞減之。鄉田有餘。以給比鄉。縣田有餘。以給比縣。其更易也。以十月歲終。具民之年與地。又計來歲之民地。課役以報度支。其仕者內官給祿。外官亦予田。至府衞之兵。則一寓之農。聯以火隊。鉗鋸斧鑿。槽幕羈絆。皆有定數。其事若甚繁。然自唐行之百餘年。不見其繁。而祇覺其易。兵雖多而不費。官不濫而易祿。其時風俗淳美。外戶不閉。行千里不齎糧。刺史縣令。惟以年豐民安爲上考。訪遺逸。勸農桑。行鄉飲酒禮而已。嗚呼。何其盛也。唐承兩晉五代大亂之後。典制蕩然。太宗以英武定天下。雖勵精爲治。而學術未醇。房杜救時之相耳。乃因周隋舊制。更張而綱紀之所及已如此。況聖君賢相。講求先王之治者哉。大抵先王之治。安民而已。其立法也。始雖若繁難。然法立而民安之。故可經久而無弊。後世之法。其始雖若簡便而易行。然法立而民不安。不安則奸僞起。奸僞起則變法以防之。防之術益多。而奸僞益甚。蓋愈煩愈弊。以迄於亡。必然之理也。噫。後之冥悍者無論已。即讀書談道之士。亦多惑於流俗之言。而以師古爲迂。見七國之發難。則以爲封建不可行。見新莽之分田。則以爲井地不可復。此與因噎廢食無異。悲夫。後世有意先王之治者。考唐室之制。而變通之。用其善而去其弊。亦可以治天下矣。雖謂三代不遠可也。

項羽本紀論

史正名分之書也。而難於正亂世之君臣。史失其正。然後正統之論作。歐陽子之進秦、隋也。以其一統也。其進魏與梁也。以其時無如是之強者也。夫苟視強者而歸之統。則正統之論。可不作也。章子霸統之說。謂篡弒暴亂與偏安而非其正者。不可與三代並也。故別之爲正統霸統。霸統云者。猶曰非其正耳。而蘇氏又從而非之曰。正統之名。猶曰有天下云耳。夫有天下而遂名正統。則誰不知之。彼稱帝則帝之。稱王則王之而已。正統之論。又可不作也。蘇子以正統者。名之所在而已。名之所在而不能有益於其人。而後名輕。名輕而後實重。嗟夫。聖人以名爲教。亂臣賊子。不敢肆者。畏其名也。名當其實。則名正。名非其實。則名不正。若輕與其名。而陰求其實。則是名非其實也。且天下無君。篡君出而制天下。則已耳。設角立不相下。則取義正言順者乎。抑取僭竊者乎。此安可以強弱論也。如以強弱論。苟始強而終弱。或始弱而終強。必既與之而又奪之也。循蘇子之說。勢將至乎此也。子長列項羽於本紀。其意亦以當時無強於羽者也。不惟君臣大義。而姑與其一日之強。過矣。說者曰。秦滅。政由項出。天下不可一日無君。以項繼秦。編年法也。吾意不然。據史。秦二世元年七月。陳涉起。八月武臣起。九月沛公起。沛。項氏亦起江東。二年四月。沛公見項梁於薛。六月。沛公如薛。與羽共立懷王。羽與沛公比肩事之。羽不得臣沛公也。破秦正月。尊懷王爲義帝。分立諸王。則王諸王者義帝也。四月。漢王就國。五月。還定三秦。至二年十月。義帝弒。漢遂伐楚。入彭城。羽未嘗專制天下。安得繼秦。且項氏世爲楚將矣。義帝楚後也。子房以五世相韓。求立韓成。成死而委贅於漢。以報項視項氏何如哉。諸將之奉義帝。以爲名也。項氏之奉義帝。則分也。義也。君臣之分定矣。而

弁髦棄之。此在他人且不可。況羽乎。初義帝約。先入關者王關中。沛公先入。羽意不悅。而惡負約名曰。巴蜀亦關中地也。乃以沛公爲漢王。羽之剛悍自用。猶以義帝一言。不欲顯背之。亦見公義之在人心矣。剛悍如羽。終身不敢稱帝。羽不稱帝而作史者列之帝。豈理也哉。王莽之亂。更始伯升皆宗室。而新市平林諸將。共立更始。伯升與世祖北面臣之矣。後伯升見誅。世祖迺貳於更始。世祖之卽位也。使使徵鮑永。永收繫之。遣人馳長安。知更始已亡。乃出其使。發喪龍兵。封印綬。詣河內。世祖問其衆。永曰。臣事更始。不能令全。慙以其衆幸富貴。故悉龍之。世祖不悅。時更始河內太守守懷。攻之不下。使永說之。守降。乃喜而賜永洛陽商里宅。永固辭不受。後爲司隸。行縣到霸陵。路經更始墓。引車入陌。從事諫之。永曰。豈有北面事人。而過墓不拜。雖獲罪所不避也。拜泣而去。嗚呼。亂世君臣。知大義不失節者。永一人耳。世祖不以爲賢。而反見嫌。則君臣之分。不明於天下久矣。義帝之不得爲君。與更始之不得爲君。一也。向使羽知大義。一時賢將相。維持調護之。平暴亂。一海內。而歸之義帝。王室治則退居西楚。如西伯之專征。亂則攝天子之事。負扆而朝諸侯。終身不失臣節。雖伊周無以加也。而豈所望於羽。後唐莊宗破梁。欲稱尊號。張承業曰。吾王世忠唐室。今遽卽大位。殊非從來征伐之意。王何不先滅朱氏。復列聖之深讎。求唐後而立之。南取吳。西取蜀。合爲一家。雖使高祖太宗復生。誰敢居王上者。讓之愈久。則得之愈堅矣。不謂宦者。乃有此言。惜乎莊宗不足語此也。此義不明。遂至見利不顧。放弒相尋。置如弈棋。而棄同匏狗。人道澌滅。禍可勝言。乃作史者。不正其義。以教萬世。反視強者而姑與之。是遵何說哉。夫史是非之衡也。史失其衡。則是非紊

訟予少時曾見世史類編一書自唐滅削朱梁以沙陀李氏繼之沙陀滅削晉漢周以南唐繼之南唐滅而後授之宋謂南唐唐宗室也此又矯枉之過歐陽公去五代未百年而南唐世家不直書爲唐宗室其是否未可知也然卽唐宗室亦不可繼大統或曰蜀漢繼漢而南唐不繼唐不同乎曰不同昭烈仕於朝屢立戰功受獻帝密托誅曹以安社稷事不可爲閒關楚蜀討賊之義聲於天下不篡而昭烈繼宦也知誥遠竄江湖唐室之興亡無與焉幸值世變藉力徐氏奪徐而因以篡吳原其志特僭竊耳天下者天下之天下也惟功德及天下與大義伸於天下者得有之而豈私於李氏哉噫此又統之一變也

前漢書論

君子不幸而仕衰世國事日非天子孤立流涕痛哭而譴戮隨之一旦國破亡則攖鋒鏑昌矢石九死不悔而小人者方且崇高富貴極聲色玩好之奉偸生苟免視宗社危亡若秦越人嗚呼君子何樂而爲此夫無所慕而爲善無所畏而不爲不善惟賢者能自中材以下視利害相去千百鮮不易慮所恃史官以名賞罰之使易世而後覽賢人君子之行莫不掩卷太息徬徨不忍去而於小人之覆國者如見穢物若將浼焉故雖小人亦有所憚而自愛其身後之名蓋史之權足以維綱常扶名教如此予讀班氏漢書未嘗不恨孟堅之非其人也元帝時石顯用事京房以明易召見內殿委曲曉譬上始然之而優柔不斷房卒爲顯所陷固以爲不量淺深危言刺譏搆怨彊臣罪不旋踵誠如固言是彊臣必不可犯也勢必拜其塵由其竇而後已也王章剛直敢言以司隸遷京兆尹彈劾其職也而曰不量輕重夫忠臣事君惟義是

視豈量輕重哉量輕重而後行鄙夫患得患失之所爲耳子謂甯武子其智可及其愚不可及愚者不量輕重而行者也量輕重而後行則龍逢比干皆千古之妄人也章之極論王鳳也帝感痞欲斥之使章言得行則王氏之禍不至滋蔓難圖也董賢以嬖臣封爵王嘉爲相抑止之何武已爲三公封侯矣哀帝末年復爲御史大夫時王莽就國有詔舉太常莽私從武求舉武不聽值哀帝崩太后召莽入誅董賢詔有司舉可大司馬者孔光以下皆舉莽武以爲惠昭少主之世呂霍上官幾危社稷今成哀比世無嗣不宜令異姓大臣持權而太后竟用莽此皆義所當言而其時其事又大臣所宜言者固乃曰王莽之作內外咸服董賢之寵疑於親戚武嘉區區以一簀障江河用沒其身夫武嘉身爲宰相三公而不障則又於誰障毋惑乎劉輔鄭崇皆以狂瞽目之也死生大事也忠孝大節也殉節而死雖有他過固將宥之若龔勝拒莽雖夷齊何加焉而廷論爭言小事曾不爲賢者諱老父入弔之語於名義何取必汚之而後快是誠何心哉東漢黨錮之禍成於張儉成瑨而始於李膺破柱殺張朔在諸賢亦未免風采太峻嫉惡太甚而范氏壯其節而略其過以爲李膺振拔汚險之中蘊義生風鼓動流俗使天下之士感激從之其論陳蕃曰以遯世爲非義故屢退而不去以仁心爲已任雖道遠而彌厲功雖不終然信義足以攜持民心漢世亂而不亡百餘年數公力也夫陳竇既敗一跌不收羣閹愈肆凌暴以至於亡何力之有而范氏以力許之何也從來小人蠹害宗社流毒生民未嘗不畏天下之起而誅之也卽幸而得勝其中必有震悸不寧者苟或繼之未必可以再三徼倖也獎忠義以勸將來故權姦有所畏而不敢發今以君子之一跌也遂

以不量淺深罪之。是必袖手旁觀而後可也。不亦沮忠義之氣。長姦邪無忌憚之心哉。田恆弒其君。孔子沐浴請討。魯之不能討齊亦明矣。而大義不可一日不明於天下。此春秋志也。且夫名者。人情之所重也。苟非下愚。莫不自愛其名。以魏武之忞。終其身不言禪受事。曰天命在吾。吾爲周文王矣。賈充之弒髦也。假手於成濟。雖其母不使知。其母每及成濟之弒君。輒切齒唾罵。而不知其子之所爲。聞者皆竊笑。充既老。常以身後之諡爲憂。充佐其主弒君簒國。何患不得志。而諄諄慮之。慮作史者之權。能發其隱而誅其後也。范氏而外。知此義者益鮮。陳壽作三國志。盛稱華歆清純德素。無一貶辭。歆始從袁術。術敗而歸孫策。已而又歸曹伏后之弒也。歆勒兵入宮。壞戶發壁。牽后而出。此盜賊所不忍爲。而歆爲之。其清純德素。固古所未聞者哉。嗚呼。史之失其權也久矣。後之如固與壽者。又曷可勝道哉。

後漢書論

魯論有言。子不語怪何也。說者曰。怪異亂常。語之。人將惑而駭之。故不語也。吾意不然。夫既有其事矣。聖人一言以示天下。則可無惑可無駭也。而故不語之。則且益惑之而益駭之。何取於不語也。聖人之不語也。謂其不足語也。天地大矣。無物不有。少所見則多所怪。苟習見之。是皆不足怪也。今夫陰陽之氣。薄而爲風。激而爲雷。凝而爲雪。散而爲雨。使閒世一見。未有不大怪也。唯習見之。是以安之爲固然。其於人物也亦然。人鬼之各如其常。鳥獸土木之各肖其類。必然之理也。天地不能有正氣而無雜氣。猶人不能有和氣而無沴氣。故無形者忽而有形。有形而或非其形。無聲者忽而有聲。有聲而或非其聲。偶然之事。亦

必然之理也。孔子作春秋不書。而左氏書之。世或疑其浮誕。而不知深得聖人之旨。何也。彼以爲偶然之事。聖人略而不書。聖人不書。天下後世必有從而書之。且附會而甚其說矣。是故趙氏之厲。彭生之豕。申生之登。僕伯有之介行。與夫神之降。石之言。龍蛇之妖。皆直著其氣機感召。天道報復之所必然。使信而有徵。而參之時事。以寓補救修省之意。斯善於言怪矣。故曰。得聖人之意者。左氏也。若夫方技之屬。爲妖爲幻。古固無之。卽有亦在所不書。史載方伎。自范蔚宗始。所錄多不經。而載費長房劾繫東海君。東海大旱三年。此齊諧所不道。謂之爲史可乎。古人辨黃帝鑄鼎事。是寓言。如女媧補天之類。此善讀古書者。卽今釋道諸家。所述幻怪之說。多屬寓言。而昧者以爲眞。讀書而爲書所愚。所謂盡信書不如無書也。晉史踵之。杜預蛇吐。賈充鬼責。禱山破敵。誦經脫械。甚至劉聰子約。喪心狂語。亦筆之于書。聰窮兇極惡。天誅不旋踵矣。彼鬼神何爲者。乃預建大國以寵之。是反禍福之帝逆天道之正也。其妄不待辨而悖理傷教。不已甚哉。自是而後。南北諸書。益紛紛不可勝數矣。則范氏啓之也。

五代史論

天下不幸無湯武之君。則必就其強而有力。可以庇民者而定于一。苟得強而有力者。而不能定于一。四分五裂。並爲敵國。則相其德之優劣而考其名號所自出。設又不幸而德同名同。莫能相尙。然後始視其勢之大小。與授受所自以別之。別之而勢小。而私擅其政。設湯武之君臨天下。則予以負固僭竊之罪。而不能辭。苟視勢之大者。其德其名。無以相過。而號爲共主。而僭竊之罪。獨歸之小國。則其心必有所不服。

于其名五代之亂極矣。大國小國。皆無可取者。歐陽公列五代于本紀。而世家十國。十國封爵朝貢。皆諱不書。曰以五代之君視十國。則五代之君。未見遠過十國也。蓋式序懷柔之典。不與焉。東漢劉昱義不臣周。以爲稍近正。而特異其辭于九國。故其論曰。春秋因亂世而立治法。本紀以治法而正亂世。世亂則疑難之事多。正疑處難。不敢不愼。其義之嚴如是。故予奪皆當而無所過。漢之三國。魏曹篡奪于德。于名無取焉。而陳壽作志。紀魏而傳蜀吳。且以寇書。寇吳且不可。況寇蜀乎。習鑿齒謂蜀滅而晉興。晉當繼漢。不繼魏。齒晉人也。善于爲晉。晉繼漢則爲正統。繼魏則爲篡統。壽既不明順逆之大義。而復不解大小強弱。無以相下之故。故既名三國。而又賊蜀吳。不惟是非倒置。而亦適以自亂其例。魏收之作魏書也。魏宋通好。而書劉義隆遣使朝貢。自欺以欺人。徒爲後世笑。其譏毀南朝諸君。無所不至。比賈豎女子爭言。殆尤甚焉。而又何以爲史。嗚呼。後之言史者多矣。抑知史之難言也。吾故著歐陽公作史之意。以爲紀亂世之法。而又以爲非賢人君子知大義者。未可以語于史也。

刪史

古之書患其少。後世之書患其多。古之書典謨訓誥。舉大要而已。所遺實多。至羲農則不可稽。學者惜之。自周末兵爭法令滋章。文辭煩密。策士縱橫。以言相布。文學之徒。爭以論說相高。自是而後。諸子百家。支離詭雜。淆亂日甚矣。甚至作史者。亦增華積靡。浮而失實。夫百家之言失實。闕之而已。史而失實。則無以垂法戒。而大義不明于天下。嘗考全史所載。略言之。可刪者有十焉。子長史記。班氏譏其疎略。然世遠事

闕。不得不爾。第不當紀呂后而創惠帝。故帝紀宜如班史。至褚少孫所補。則鄙陋無當。可刪也。班氏漢書。自武帝以前。襲遷史。無所去取。其改者貨殖傳。及酷吏不載張湯杜周而已。夫游俠貨殖二傳。遷蓋有爲而言。又其時去秦未久。漢網疎闊。豪俠乘閒。竊利擅權。故存遷作。可見一時風俗。若漢書。則直汰之可耳。至杜張酷吏。自有定論。豈得以子孫貴顯之故。出其父祖之罪哉。故班史續遷之未備可也。其竄改諸傳可刪也。南北二朝。事既叢雜。作史者又少綜貫之才。是非失當。褒貶任意。魏收穢史。已見譏當時。沈約宋書。尤多繁瑣。李延壽裁爲南北二史。論者謂遠過本書。而又闕諸誌。當於宋、魏、隋、史、博採諸誌錄之。歸於南北二史紀傳。則互相參考。汰其錯謬。則宋、齊、梁、陳、魏、周、齊、七史可刪也。南北統分。勢不相下。故各以史著。其他僭國。不得別立正史。歐公作五代史。附遼耳。無遼史也。則遼初宜附五代。後則附宋。金亦附宋。不得爲正史。其世系官爵詔令。可存者存之。則遼金之別爲二史可刪也。取人以德。不以言。其或紀[illegible]則詔令以定民志。與行善俗。奏疏策議。明先王之教。切於國計民生。謂之有用之文。若詞賦之屬。連篇累牘。何所用之。曼倩客難。自以長才短用。作玩世之辭。原無深旨。而揚班崔蔡。沿襲不休。卽以文論。已屬可厭。況列于史乎。若此類者。皆可刪也。文章關于國家。又視其當否。所言當存之可也。若魏晉五代。篡奪相尋。而九錫禪位諸文。比德堯舜。頌功湯武。使讀者津津色動。以爲理勢所宜然。而因時會就功名者。恬然安之。而不覺其非。若此類者。又可刪也。史傳信而闕疑。彼太古之世。荒服之外。史官未備。典籍無徵。闕之宜也。乃作者偏以荒遠無考之故。而張大其辭。而牛首蛇身。槃瓠麋君諸說。誕妄無稽。若此類者。又皆可刪也。

百家方伎邪正各殊班孟堅傳君平謂卜筮可以惠衆有非正之問依蓍龜以曉之與子言依於孝與弟言依于順因勢導之從者過半此君平之賢而班氏之善言卜筮也即以後漢一代言之如郭憲之直諫許楊之興利李郃之廉潔管輅之先見可傳也嘿水匿形是爲幻術不足書若鬼神之事憑于人而徵於實者以災異書可也訛言讖語亦筆之書則愚矣若此類者又可刪也五行五事數本相配災異之應各從其類自然之理也第修人事以聽天不必拘執天意以強合人事晉梁山崩傳曰山有朽壤而崩君降服徹樂祝幣史辭以謝過如此而已鄭祲竈欲禳火子產不從既而火竈曰不聽吾言又將火子產曰天道遠人道邇非所及也不聽其言亦不復火石言于晉師噴以爲工築非時必有非言之物而言以諷晉之築虒祁此修人事以聽天之說也成湯禱于桑林以六事自責其爲天時人事也湯亦或知之而不敢曰予知可知者人不可知者天也詩曰敬天之怒無敢戲豫不可知也如必附會以實之曰某災是欲某事某災是主某事是淺於視天也則其修省無幾已且據傳言之亦多不驗者劉向父子所見各殊京氏更多乖戾董生稱漢醇儒乃高廟殿災而勸武帝行殺卒不免後世之譏執爲定論哉又不獨此也同一天人之理也歸之修省則爲正參以術數則爲妖彼揣測天意以爲如是者當國亂當有誅殺之應遂使草澤無聊輟耕思變而權奸誅鋤異己動以應天爲辭王莽以此愚天下谷永以此愚其君陛孟之徒以此殺其身貽誤莫大焉故紀災異以示修省可也五行附會之說其中固有可刪者也春秋之法求名而亡欲蓋而章孫可之論史大惡大善雖賤必紀尸生浪職雖貴得黜故以遷序周經固傳蔡義爲非彼宰

相且爾何論其餘是故處士視其志遯世高蹈而志于道義可書也遯世高蹈而詭衆邀名則不可漢楊王孫是也儒林視其行通經學古而謹恪無過可書也通經學古而辱身賤行則不可晉韋訣是也他如豪俠佞幸之徒本不足錄其有善可稱與事關國家書之可也無善可稱而罪不及君國可無書矣此中又有可刪者也自唐宋來鉤元提要代有作者然取節於字句未當去取之義且袤志缺略不得爲全書但紀傳可以文士任之志則各有專家未易兼綜而又以歷朝館閣所定號爲正史草茅刪改疑于僭分苟有啓沃之職者任其事而論定之使義例正賞罰當芟其煩蕪歸于大雅讀者不苦于浩繁而善惡勸戒之旨燦然可按則上之朝廷可以資治下而學士大夫亦得援古證今不至蹈不學無術之譏其於立身治人亦庶乎有所補也

經傳

古聖人之行事不可得而見而得之於經古聖人之論說不可得而聞而亦得之於經經者聖人之意也孟子論堯舜湯文五百餘歲有見而知之有聞而知之以後聖人之心思學力溯前聖猶賴五百年之見知如此後之儒者其心思學力未必盡如聖人而生數千年之後禮湮樂廢典籍散亡而追求聖人之意噫其亦難矣易卦畫自羲皇千餘年而文王周公演之又數百年而孔子贊之以成一書其精微廣大如天地之不可涯涘而焦京之徒主于卜筮王何以降入於莊老至於宋儒折衷諸家援辭據理較爲切近而於左氏所載繇象取類之富變互之奇其不傳者已多矣況羲文精意乎典謨所紀皆堯舜禹皋覿面

告戒之語。殷盤周誥。則曉諭臣民之辭。其深奧佶屈已如此。伏生偏能記誦之。至於孔壁古文。文從字順。而偏遺忘。此誠有故。不得不啓後人之惑。則以古人意深。後人意淺。可判也。經書中。其明白簡易莫如詩。其可依據行習莫如禮。祭祀陳祖宗之德。燕饗通君友之情。按文以求其義可也。國風贈答諸什。則非耳聞目見。安知作者何人。作之者何意。疑信參半。固無足怪。儀禮古人所行之禮。如今之儀注。其字句古奧多與近代殊。不便於誦讀。而代變新制。古禮又多不行。至明遂廢而不用。禮記中如冠義、昏義、鄉飲酒義、射義、燕義、聘義。蓋釋儀禮之書。儀禮詳禮之節矣。此則申其義也。當周末年。諸侯去籍。又經秦火蕩析無遺。今儀禮十七篇。皆士禮。大夫禮。鄉禮。惟覲禮出於諸侯耳。王朝之典無存焉。意禮儀三百。即古儀禮十七篇之類。其散逸者。不可復識。禮記特存其義。而內則少儀曲禮諸篇。即所謂威儀三千之類。漢人輯之。復附以書傳中之言禮者。以補其亡失。雖間有不倫。然古之成書。歷代守之。未可以後人意見輒加訾毀也。至於周禮。盤齊畫一。固無可議者。宋儒以介甫之故而疑之。夫聖人治天下。纖悉必周。彼分田授產之制既備矣。而天時人力不可齊。雖同田之中。不能必竟畝之如一。而冠昏喪祭。疾癘夭札。有出於常費之外者。緩急而無所資。則是天下有無告之民也。於是有借貸之令。使服役於公。旬以爲息。其於民固自無害。介甫豈不知周禮意哉。其意欲以富強之術。矯宋之積弱。諸賢羣起而爭之。遂不得不引古誼以相折。曰收息亦周公遺法。此介甫之強詞也。而執此以疑周禮。過矣。世之謂周禮爲僞書者。或以周都鎬京。無五服之衞。或以設官太多。千里之入。不足以給。此皆不足疑也。周禮爲經國久遠之書。亦曰一定之理。當

如是耳。且周公嘗營洛邑以朝諸侯矣。非宅中哉。京邑居中。五服環衛。理之常也。事無大小。必有專司。亦理之常也。至居重馭輕。未嘗不因地利而任可兼理。未嘗一事必需一官。計國用之通融入爲出。冗員必汰。何患不給。夫子謂管仲官事不攝。不得爲儉。然則周官雖列其名。而其中之兼攝者。不可指數矣。何以此疑周禮哉。若夫春秋之義。則說者更多矣。自左、公、穀義例不同。諸家傳習。各附其師者。千有餘年。遂至舍經從傳。三家並立于學官。而不能相一。有宋南渡。胡康侯折衷貫穿。獨出己意而伸其說。至今宗之。而議者謂其穿鑿太過。未知於聖人之意當否。予近讀元史。得元儒趙汸所說春秋。又特出一解。汸自言受業於九江黃澤。澤告以有魯史之春秋。自伯禽下至頃公是也。有孔子之春秋。則起隱公元年。至哀公十四年也。必先考史法。然後聖人筆削之旨可得而求。汸研思二十餘年。作春秋集傳。其序略曰。春秋聖人經世之書也。書成一歲而孔子卒。當時高第弟子。罕有得其傳者。歷戰國秦漢以及近代。說者始數十百家。其深知聖人制作之原者。鄒孟氏而已。孟氏之言曰。王者之迹熄而詩亡。詩亡然後春秋作。此孔門傳春秋學者之微言也。蓋周雖失政。而先王詩書禮樂之教。結於民心者未泯。故善有美而惡有刺。迨其極也。三綱失序。而上下相忘。怨刺不作。則文、武、成、康治教之迹。始湮滅無餘矣。世變如此。則人心安所底止。故曰。詩亡然後春秋作。隱、桓之世。王室日卑。齊伯肇興。春秋所由始也。定、哀之世。中國日衰。晉伯攸廢。春秋所由終也。方天命在周未改。而上無天子。下無方伯。桓、文之事。不可誣也。是以聖人詳焉。故曰。其事則齊桓晉文。古者列國皆有史官掌記一國之事。春秋魯史策書也。事之得書不得書。有周公遺法焉。太史

氏掌之。非夫人之所得議也。孔子魯司寇也。一旦取太史氏所職而修之。魯君臣能無惑志與。故凡史所書。有筆有削。史所不書。則不加益也。故曰。其文則史。史主實錄而已。春秋志存撥亂。筆則筆。削則削。非史氏所及也。故曰。其義則邱竊取之矣。此制作之原也。然自孟氏以來。鮮有能推是說。以論春秋者。蓋其失由三傳始。左氏有見於史。其所發皆史例也。故常主史以說經。是不知筆削之有義也。公羊、穀梁。有見於經。其所傳者。猶有經之佚義焉。故據經以生義。是不知其文之則史也。後世學者。於三傳無所師承。莫能相一。其有兼取三傳者。則臆決無據。其厭於尋繹者。則欲盡舍三傳。直究遺經。分異乖離。莫知統紀。至永嘉陳君舉。始用二家之說。參之左氏。以其所不書。實其所書。以其所書。推見其所不書。爲得學春秋之要。然其所蔽。則遂以左氏所錄。爲魯史舊文。而不知策書有體。左氏書首。所載不書之例。皆史法也。非筆削之旨。公穀每難疑以不書發義。實與左氏異師。陳氏合而求之。失其本矣。故於左氏所錄。而經不書者。皆以爲夫子所削。由不考孟氏而昧制作之原也。蓋嘗論之。策書之例十有五。而筆削之義有八。策書之例。一曰君舉必書。非君命不書。二曰公即位不行其禮不書。二曰納幣逆夫人。夫人至。夫人歸皆書。四曰君夫人薨不成喪不書。葬不用夫人禮則書卒。君見弒則諱而書薨。五曰適子生則書。公子大夫在位書卒。六曰公女嫁爲諸侯夫人。納幣來逆。女歸。娣歸來媵。致女。卒葬來歸皆書。爲大夫妻。則止書來逆。七曰時祀時田。苟過時越禮則書。軍賦改作踰制亦書。此史氏之錄乎內者也。八曰諸侯有命告則書。崩卒不赴則不書。雖及滅國。滅不告敗。勝不告克不書。九曰雖伯主之役。令不及魯。亦不書。十曰凡諸侯之女行。惟

王后書適諸侯雖告不書十一曰諸侯之大夫奔有玉帛之使則告告則書此史氏之錄乎外者也十二曰凡天子之命無不書王臣有事爲諸侯則以內辭書之十三曰大夫已命書名氏未命書名微者名氏不書止書其事外微者書人十四曰將尊師少稱將將卑師衆稱師將尊師衆稱其帥師師君自將不言帥師十五曰凡天災異物無不書外災告則書此史氏之通錄乎內外者也筆削之義一曰存策書之大體凡策書大體曰天道曰王事曰土功曰公即位曰逆夫人夫人至世子生曰公夫人外如曰薨葬曰孫曰夫人歸曰內女卒葬曰來歸曰大夫公子卒曰公大夫出疆曰盟會曰出師曰國受兵曰祭祀蒐狩越禮軍賦改作踰制外諸侯卒葬曰兩君之好曰玉帛之使凡此類之書於策者皆不削也春秋魯史也策書之大體吾不與易焉以爲猶魯春秋也二曰假筆削以行權春秋撥亂經世於是有書有不書以互顯其義書者筆之不書者削之其筆削大凡有五或略同而存異或略常以明變或略彼以見此或略是以著非或略輕以明重三曰變文以示義春秋所書有事同而文異文同而事異者予奪無章則是非不著於是有變文之法焉將使學者即其文之異同詳略以求之則可別嫌疑明是非矣四曰辨名實之際亦變文也正必書王諸侯稱爵大夫稱名氏四裔雖大皆稱子此春秋之名也諸侯不王而伯者與大夫專兵而諸侯散此春秋之實也於是有去名以全實者征伐在諸侯則大夫將不稱名氏中國有伯則楚君侵伐不稱君又有去名以責實者諸侯無王則正不書王中國無伯則諸侯不序君大夫將略其恆稱則稱人五曰謹僭竊之辨亦變文也楚至東周僭王猾夏故霸者之興以攘卻爲功春秋書楚事無一不致其

嚴者。而書吳越與徐。亦必異其辭。所以信大義於天下也。六曰。特筆以正名。筆削不足以盡義。而後有變文。然禍亂既極。大分不明。雖變文猶不足盡義。而後聖人加之特筆。所以正名分也。夫變文雖有損益。猶曰史氏恆辭。若特筆。則非復史氏恆辭矣。七曰。因日月以明類。上下內外之無別。天道人事之反常。六者尙不能盡見。則又假日月之法。區而別之。大抵以日爲詳。則以不日爲略。以月爲詳。則以不月爲略。其以日爲恆。則以不日爲變。以不日爲恆。則以日爲變。其以月爲恆。則以不月爲變。以不月爲恆。則以月爲變。將使屬辭比事以求之。無微不顯矣。八曰。辭從主人。主人謂魯君也。春秋本魯史成書。夫子作經。唯以筆削見義。自非有所是正。皆從史氏舊文而所是正。亦不多見。故曰辭從主人。此八者。實制作之權衡也。然聖人議而不辨。是非之心。人皆有之。善而見錄則爲褒。惡而見錄則爲貶。其褒貶皆千萬世人心之公也。聖人何容心哉。辭足以明義。斯已矣。是故知策書之大體。則謂夫子書法者。不足以言春秋矣。知一經之體要。議而弗辨。則凡謂春秋賞人之功。罰人之罪。去人之族。黜人之爵。褒而字之。貶而名之者。亦不足以論聖人矣。故學者必知策書之例。然後筆削之義可求。筆削之義既明。則凡以虛辭說經者。其刻深辨急之說。皆不攻自破。然後春秋經世之道。可得而明矣。其敍述之意如此。自非於春秋義例。確有所見。安能排二千載之衆論紛紜而是正之。惜不見全書。不得其解說之詳。蓋自元末。以周禮缺冬官爲不完之書。至明遂定爲五經。而三傳之學俱廢。註疏各有專家。著爲令以取士。稍有出入。縱高談眇論。皆以不中律屏之。士子童而誦習。白首而守一編。其於古註及他家所說。畏如蛇蝎。惟恐溷焉。尙何暇考證同異。伸一

喙於其間。夫古人之意深遠矣。吾烏知自漢至唐千有餘年讀聖人之書。遂無一識聖人之意者也。吾又烏知夫數千百年之後讀聖人書。無好學深思更進而得聖人之意者也。恐後之視今亦猶今之視昔存其說以備參考可耳。而擯棄不道使學人勞神焦思。微言大義湮沒而不傳。可不惜哉。自九經廢而好古者又有十三經之刻。十三經者於九經之外益以孔孟孝經爾雅。仍取古注。竊以爾雅訓詁之書不當列之經。與孔孟等而大學中庸二篇表而出之戴記之中。此宋儒特見。不可復混入禮記而以學庸二書偕論孟爲四書。取上以爲首而五經次之。此又明人特見。遠出漢唐之上。固不可易。蓋古學士專治經。治經者必兼通論語孝經以爲常。學庸則附戴記。孟氏尚列子書。夫易與書詩雖先孔孟而作。然一經各治一事。推廣其理。則無所不通。而體裁文義。則各有專主。且古人之書。其代愈遠者。其詞愈奧。此自然之理。若夫學人立身行已。知愚賢不肖。可坐而言。起而行者。則孔孟四子之書也。孔子慮夫後之學者。求之高遠茫乎不知畔岸而莫得其指歸也。是故引而近之日用之間。使切實可行。子貢謂夫子之言性與天道。不可得而聞。記者亦謂子罕言仁。夫在天爲天道。在人爲性。性中有仁萬理所從出也。自宋以來。儒者動言心性。謂不言心性。則事功爲粗迹。夫子顧不言性與仁。將何言哉。樊遲問仁。子曰。居處恭。執事敬。與人忠。仁不可見也。居處執事與人。其可見者也。子張問仁。子曰。恭寬信敏惠。仁不可見也。恭寬信敏惠。可見者也。不侮得衆。人任有功。足以使人。又可見者也。從其可見者而力致焉。則盡人可能也。孟子言性。以仁義禮智不可見。而其端可見。惻隱羞惡辭讓是非。其可見者也。欲害人之心。穿窬之心。紾臂踰牆。鑽燧間隨斷。

無恥之心.又可見審也.從其可見者.而力制焉.則盡人可能也.子貢曰.有一言而可以終身行之者乎.子曰.其恕乎.己所不欲.勿施於人.夫己所不欲.勿施於人.雖素不學者.執而語之.亦皆通其說也.然知而不行者.是不爲也.非不能也.四書中.中庸最精深浩博.三十三章.突兀離奇.莫可端倪.顯而極平.贊化育.配天地.微而入於無聲無臭.然約其旨.惟以達德行達道.推而至於治家國天下之九經.以實心行實事而已.此行遠自邇.登高自卑之說也.是故立說以教人.必引而近之.使求之日用行事之實.而不索之於性天幽遠之區.此聖人之意也.今之說書者.吾惑焉.以四書取士.謂士子讀聖賢書.識聖賢之意.以見之行事也.而士子讀書.止爲課文.講章家新說繁興.是非乖舛.避小嫌而昧大義.支離瑣碎.自相鬨隔.彼漢唐說書.猶辨事理也.今之講說.專辨行文.夫以經書之光明洞達.發爲文章.則探其蘊而不可窮.取文章之鉤牽避忌.以說經書.則漓其詞而晦其義.嗚呼.此又非聖人之意矣.

史見卷二

離著

子長作史魯隱卽位書于周紀中周秦本紀皆卒孔子十二諸侯年表亦曰始共和訖孔子繼春秋尊孔氏也其上溯黃帝何也周室東遷政教不行故孔子修魯史明王法志在義不在事事則尚書雅頌與列國史官載之未嘗亡也自戰國迄秦而後大亂方策無存存者亦散失訛舛遷不論次則後無所考矣故始黃帝也班固譏遷先黃老而後六經其實不然遷所論陰陽儒墨名法諸家而歸重於道乃述父言非遷言也遷不宗黃老而不諱其父之宗黃老此遷所以爲信史也經學不明久矣遷序孔子以爲修經術達王道匡亂世反之正置老子於列傳以申韓附之曰其極慘礉少恩皆原於道德之意非確然於聖賢之旨能爲斯言乎王介甫謂遷置孔子於世家自亂其例多所抵牾噫孔氏之道不以世家而大而遷世家孔氏尊孔氏也苟尊孔氏則又何責焉

禮記輯於漢儒而宋人必欲去呂不韋之月令月令順天時以達民事政之大者非惡月令也惡其出于不韋耳不韋著書食客數千人其中豈無伏生孔甲輩哉出自漢儒則以爲是出于不韋則以爲非甚哉宋人之固也朱子欲以儀禮爲目置於前而附禮記於後如射禮則附以射義其餘曲禮少儀以類相從如此則得之矣

孟堅作漢書。自秦以上不錄。以爲漢家一代之書而已。乃作古今人表何哉。史以載事。事不核則人不信。彼洪荒之世。書傳中偶得其名。何所據而品第之。以聖仁智爲三等。固有所未盡。而又列爲上中下九等。更失之誣。魯連、藺相如。權術士也。而躋於伊傅之列。老氏孔子所推。縱非中道。何至與祝鮀任鄙同科。無忌戰國賢公子也。置之第五。而呂不韋亦居五。至魯隱讓國。乃斥以下愚。揣固之意。蓋以隱不卽正而欲授桓。反爲桓弒故耳。人亦有言。春秋首隱公。史記世家首吳泰伯。列傳首伯夷。貴讓也。名位世所爭也。苟有讓者。君子必亟與之。宋宣舍子而與弟。春秋不以殤公之難累宣之高。公子札當立不立。卒階吳亂。後世惜之。而不以爲罪。信如固言。則趙宋藝祖。亦可列下愚。而戕賊同氣。以固大寶爲賢主也。固作漢書。下死節而否正直。所見大率如此。

東漢之末。朝政亂於上。而風俗清於下。李膺以黨免歸。士大夫高尙其道。而汙穢朝廷。陳蕃爲光祿勳。時范滂遷主事。執公儀詣蕃。蕃不止之。滂懷恨棄官而去。郭林宗曰。若孟博者。豈宜以公禮格之。蕃謝焉。漢世重名節。不以官貴屈人類如此。晉孫楚爲石苞參軍。始至長揖曰。天子命我參卿軍事。楚恃才倨傲不可爲訓。然上官略苛禮以養士氣。自是盛德事也。元帝遷江左。就見杜夷。夷固辭。朝命皇太子三至夷第。執經問義。夷未嘗朝謁。國有大政。恆就諮訪。賀循老病。太子親往拜之。史臣謂西漢之崇張禹。東都之禮桓榮。弗是過也。晉區區江左。綿歷百餘年。蓋元帝尊賢禮士之報豈倖邀哉。

隋文行事。多與秦同。如禁大刀長矟。毀甲仗。禁私家畜兵器。禁河東不得乘馬。禁吳越大船。築長城。征高

麗突厥。禁緯候圖讖。禁私撰國史。廢太學及州縣學。皆與秦暗合。外官九品以上。父母及子。年十五。不得從之官。則古所無也。盜邊糧一升。皆斬籍沒。以錢試左右。受者輒死。其猜忌果於殺戮如此。當開國之初。而元氣已盡矣。何以能久。

梁末年。趙巖用事。待溫韜最厚。及唐莊宗圍梁。巖走投韜。韜斬之以獻。又與段凝善。嘗勸末帝廢王彥章而用凝。梁亡。段凝奏請誅巖家屬。遂族滅巖。以小人親小人。禍之烈如此。晉江州刺史王彬。敦之從弟也。素以義抗敦。不協。敦誅。敦黨王含。欲投王舒。其弟應勸使投彬。含曰。大將軍平素與江州云何。汝欲歸之。應曰。此乃所以宜往也。江州當人強盛時。能立同異。此非常人。覩衰危必能愍惻也。含不從。而投舒。爲舒所害。彬初聞應來甚喜。具舟待之。既而不至。深以爲恨。不困人於厄。此君子之常。不獨彬也。而世之甘附小人以取隕滅者。相踵而不悟也。哀哉。

盧導仕唐。潞王從珂犯京師。愍帝出奔。宰相馮道。使盧草牋勸進。盧曰。潞王入朝。郊迎可也。今天子蒙塵於外。遽以大位勸人。若潞王以忠義見責。何辭以對。不如率百官詣太后。取進止。語未終。報潞王至。道又促草牋。盧對如初。李愚曰。吾輩罪人。盧舍人言是也。導終不草牋。導雖歷事梁、唐、晉而臨事猶持重。李愚碌碌。廢帝嘗目爲粥飯僧。然猶不若馮道之庸劣無恥也。而世皆以德量推馮道。衰世人情識見概如此。眞是可恨。

周之里宰黨長。皆有祿秩。漢之三老嗇夫。皆譽望之人。故能教誨誚讓其鄉。而集衆事。非若後世之任戶

役也。後之任戶役。直罪之而已。漢刺史守相。得專辟召之權。魏晉九品中正。得司人物之柄。皆考之里閭。試之曹掾。然後久備王官。所謂舉所知也。後之任選舉。則舉所不知而已。

趙盾弒君。誅意也。誅意義也。歐陽子謂捨穿罪盾。乃逆詐用情之吏。聖人不爲。故疑盾實弒。夫傳本國史。盾奔而穿弒。三傳皆同。豈盡誣乎。然安得不罪盾也。靈之欲殺者盾也。穿之弒靈者爲盾也。爲盾而弒。盾權雖不足。猶當致力討穿以報君。況盾之權。可制穿乎。盾不禁穿於未弒之前。又不討穿於既弒之後。固知弒君實盾意也。方襄公薨。盾欲立公子雍。狐射姑欲立公子樂。盾殺樂矣。及畏穆嬴之逼。背秦而立夷皋。潛師禦秦。是又欲殺雍矣。夷皋既立。國有嫡君。以理諭秦。秦必退。秦卽不退。亦不能以一旅之師。入晉而易主。乃秣馬蓐食。私一舉而殲之。豈仁人君子之用心乎。正卿權重久矣。盾廢二公子而立靈。此與里克何異。而伏甲啜熬。不能死盾。而盾之有備可知。左氏以宣子賢大夫。每曲爲之辭。所以益啓後人之疑也。臧氏奔邾。魯君臣欲罪之。而無辭。乃以犯門斬關盟之。而子曰。臧武仲以防求爲後於魯。雖曰不要君。吾不信也。以如防爲要君。亦春秋法也。誅意也。謂之逆詐可乎。自西漢引春秋決事。取誅意責備之說。務爲深刻。後儒非之。遂謂聖人第直書其事。一切微文譏刺。皆非聖人意。孔子固曰。其義則邱竊取之矣。若直書其事。則文耳。史耳。所竊取者。又何義乎。是皆矯枉之過也。

以德治民。謂之循吏。以刑治民。謂之酷吏。以刑治且不可。況以刑殘之哉。南史循良傳。吉翰刺徐州。有囚當殺。其典籤欲活之。因呈事。翰曰。卿欲加恩此囚。便當代其罪。卽殺典籤而原囚。有杜驥者。紿其友而反

譖之陷之重辟沈瑣令餘姚苛法繩豪宗以報徵時之辱其悖戾類如此謂之循吏可乎延壽之論曰晚代情僞繁起不可御以壹黃之化故所取多強悍謂之有才不知無才者不能酷酷吏皆有才者也人情無不愛生而畏死彼志在擊斷而才又足以勝之一入箝網不可復出故莫不縮頸賅汗重足而立是以令必行禁必止然而好生之意盡矣嗟夫好生者天地之心也與其殺不辜寧失不經不然漢之郅都董宣其廉潔剛正豈不卓然名臣哉然不得免於酷吏之名者爲其好生之意少也若南史所載置之酷吏中且羞與之同列矣乃目爲循良不亦反常悖理歟甚矣作史不可無識也以酷爲循貽誤豈小哉

是非之辨義與利而已湯武逆取天下不以爲非志在救民以義動也郡縣苦秦苛法羣起亡秦陳項魏田之於漢高成敗雖殊始事則一也是不可以僭逆論西漢之衰君未嘗暴其民民未嘗叛其君王莽狐媚竊據人心不服故一時舉事者誅莽以存漢則謂之義背漢而自立則謂之賊世祖既正位矣囂述何爲者不謂之賊而何張步李憲羣盜之雄彭寵受命典郡畏讒而叛王昌盧芳僞稱漢宗皆盜也范氏竝列之諸侯王上蓋以秦失其鹿爲例而高材疾足先得者光武也大義不明崇姦賞盜毋惑乎身犯大惡而不自知也

周共主也魯秉禮之邦宗國也無罪而見滅作史者惡之呂不韋相秦滅東周黃歇相楚滅魯罪不容誅矣歇傳記歇誅而曰是歲也嫪毐亦爲亂於秦秦覺夷其族而呂不韋廢所以明天道之可畏報應之不爽小人而無忌憚未有不覆敗者也卽以文論亦見子長文法整暇非後世作史者所及讀者草率略過

便不見古人用意深到處。

子長不獨文字雄深。其識見高明。其書芟削百家誣謬。不可勝計。如燕丹烏頭白馬生角之類。許由范蠡。每多疑詞。惟以孔氏所傳爲正。皆其識高處。此論最當知。遷述往開來之功不小。而後世當典章大備之日。故勦荒誕以誇奇。其不足語於史明矣。

宋太常傅隆曰。樂舞備八音。行八風。八音諧而後成樂。故以八爲例。天子至士。降殺減其二列耳。若一列又咸二人。則士止四人。豈復成樂。佾人如佾數。此杜預法左傳之訛也。服虔注云。天子八八。諸侯六八。大夫四八。士二八。春秋鄭伯納晉悼公女樂二八。晉以一八賜魏絳。此樂以八人爲例之證也。漢興八年。高帝令天下立靈星祠。祠后稷。舞者用童男十六人。亦二八之例。應劭曰。十六人。古之二佾也。

浚遒縣有唐后二山。民共祠之。衆巫取百姓男女各一以爲公姬。歲歲改易。既而不敢嫁娶。宋均爲守。乃下令曰。自今以後。爲山娶姬。皆娶巫家。勿擾良民。於是遂絕。此與西門豹河伯娶婦事相類。而無事溺巫。善術過之。均性寬和。不喜文法。以爲吏能宏厚。雖貪縱猶無所害。若苛察之人。身雖廉法。而巧黠刻削。毒加百姓。災害流亡。所由而作。值漢明嚴切。不行其志。然此言固不可易也。

元帝時。罷郡國廟。韋元成言是成帝時。復南北郊。罷諸祠。匡衡言是。劉向漢代名儒。猶且惑於鬼神靈爽之說。敬鬼神而遠之。謂之知。聖門且難言也。成哀之閒。漢運中衰。雖天意亦人事之召。豈罷祠廟所致哉。後杜鄴亦言之。

韓延壽以德化民。其才過趙廣漢。望之稱儒者。乃嫉其治郡功名出已上。故按其前事。致壽不服。兩相告訐。竟以此殺壽。殆非君子之行也。故知志於功名。則不足以語道德。卒以剛直取禍。豈天道之還。毋亦見道之未深歟。

西漢重長者。遂有僞長者。袁盎嘗讒周勃。以嘗文帝矣。勃繫而盎救。非其情也。勃之釋。賴薄太后言。豈盎力哉。說申屠嘉以釋下車之慚。諂諛文帝以解淮南之悔。長者當不如是。甚至止帝不自悔過。而斬丞相御史。以謝天下。何其戾也。傾陷鼂錯。乃其故智。盎以詐取名。而錯以刻致敗。君子寧取錯不取盎。予讀東漢書。見茅容殺雞奉母事。心竊疑之。師友人之大倫。獨不可爲林宗具半俎。使吾母爲賢母乎。故知東漢尚名節。遂有僞名節。上崇儉而朝多布被。上獎廉而署有懸魚。此亦世道人心之憂也。

漢末天下大亂。田疇爲劉虞奉表京師。既行。虞爲公孫瓚所殺。疇北歸。遂入山中。躬耕晦迹。威信及人。人皆歸之。常忿烏丸賊殺其郡人。値曹公征烏丸。乃從曹公破柳城。論封亭侯。固辭不受。魏人士當以此君爲第一。

晉武時。太守文立請絕聘士禮幣。皇甫謐曰。東帛元纁古制也。強學待問。席珍待聘。三揖乃進。明致之難也。一讓而退。明去之易也。古聖王求士。恐禮之不重。豈吝費哉。且一禮不備。貞女恥之。況求士乎。夫子謂爾愛其羊。我愛其禮。奈何棄之。識者以此知晉武之無經國遠猷也。謐遂終身不仕。

晉食貨志紀農事頗詳。自魏以來。皆著於書。此自要典。作史者不可不知也。晉紀綱政令。無可取者。惟農

食一事。略有經緯。至於末年。變亂迭生。而時和年豐。百姓家給人足。蓋重農所致。

沈恪事陳。陳武受禪。使恪勒兵送梁敬帝出宮。恪不肯。此一事足爲陳臣第一。亦五代所少也。宣帝時。督吾廣有恩惠。

范氏作獨行傳。謂失於周全之道。而取諸偏至之端。以此論李克、繆彤、范冉、劉翊、諸君可也。忠孝士之大節。若譙元李業之忠節。彭修之孝義。恐非一節之行。王彥方之德義感人。避董卓而拒曹公。亦當在徐、姜、申屠之列。

周瑜破曹便說權取蜀。幷張魯地而鎮之。與馬超結援。瑜還據襄陽。以蹙北方。值瑜卒。故先主得入蜀。此天意也。蘇子由以棄天下而入巴蜀爲先主失計。蘇氏父子。論事不確多如此。

鄧艾入蜀。譙周勸降。陳壽謂劉氏無虞。一邦蒙賴。周之謀也。孫盛曰。不能固守。當退次東鄙。以思後圖。是時羅憲以重兵據白帝。霍弋以強卒鎮夜郎。蜀山水峻狹。非步兵所涉。若悉取舟楫。保據江州。徵兵南中。乞師東國。姜廖五將雲集。何憂於亡。譙周僞儒。揣天文圖讖。久蓄降志。駕庸誤國如此。而後世或以爲智士。是則後之效尤。而世修降表者。盡智士也。哀哉。按魏入蜀時。吳使丁奉督軍向壽春。施績聚兵南郡。丁封、孫異、如沔中。皆將以救蜀。聞降乃罷。時後主亦欲適南。譙周力持之。棄忠義如土苴。視宗社如瓢瓦。律以名教。是漢室之罪人也。

孟嘉初爲庾亮從事。後乃參桓溫軍。亦未見有阿附桓溫事。考其生平。與王子猷支道林看西山無異。乃郤

超不附溫傳而附嘉於溫傳何耶東坡雜說桓溫謂嘉曰人不可無勢我乃能駕馭卿溫平生輕脫浩豈安許人者哉蓋謂嘉亦謝安之儔也特遇與不遇建立相懸耳

蘇老泉論諫有正議有權術故其君易從李鄴侯得之貞元中咸陽人上言見白起云請爲國家扞禦西陲既而吐蕃入寇邊將敗之帝以爲信然欲於京城立廟贈司徒泌曰今將帥立功而陛下褒賞白起臣恐邊臣解體且立廟祈禱將長巫風此正論也又曰起今杜郵有祠請詔葺之則不至驚人耳目此則權術也又曰起列國之將贈三公太重贈兵部尚書可也帝笑曰卿於白起亦惜官乎對曰人神一也陛下儻不之惜則神亦不以爲榮矣此等事最是無關輕重亦必委曲歸之於道此進言之法也德宗謂鄴侯言雖深切而氣色和順朕問難往復詞理不屈又無好勝之志使朕中懷屈服而不能不從於此見鄴侯涵養學問之功漢唐中惟留侯鄴侯人品相似其善諫使人主聽信亦同漢高大度故留侯之言簡要唐德苛察故鄴侯之言詳密二公德慧術知大略皆得之黃老昔人謂子房似諸葛武侯非也武侯誠篤不雜智數陸宣公似之

順宗卽位首罷進奉宮市五坊小兒追陸贄、陽城、赴京師王叔文謀奪宦官權用故將范希朝爲左右神策京西諸城鎭行營兵馬節度使使其謀得成唐之禍也劉、柳、文人輕躁浮薄則誠有之然志在功名非苟溺富貴者叔文小器以蚊負山自是債事然畢竟與姦邪殊科史謂其黨日夜密謀不令人知蓋志小而圖大欲有所更張而不能決也而故甚其辭亦衆惡而不察耳

劉知幾幼時授尚書業不進聞講春秋左氏輒能辨析踰年遂通覽羣史蓋性有偏好故成就有專家學士類然中宗時修武后實錄有所改正而武三思等不聽自以己意不遂乃著史通四十九篇而委國史於吳競知直筆之難容也元和閒韓退之才重一時柳子厚責其不爲唐修史及爲順宗實錄宦官惡之訾議閧然卒竄改無元篇乃知作史誠難言之吳競唐史當時所推然爲則天撰本紀沈既濟非之謂當書太后不宜曰上中宗宜稱皇帝不宜稱廬陵王則天改周正朔立七廟天命革矣今以周廟唐列爲帝紀是謂亂名中宗嗣位在太后前始年卽位季年復祚雖尊名中奪而天命未改足以首事表年不當列爲二紀魯昭公之出春秋書曰公在乾侯君在雖失位不敢廢也宜省天后紀合中宗紀每歲首書所在以統之曰皇帝在房陵太后行某事改某制紀稱中宗而事述太后若后姓名才藝崩葬日月宜入皇后傳題曰則天順聖武皇后方是時議不行後考亭朱子修綱目皆本此論云

漢景帝時梁孝王得罪使田叔治梁獄叔悉燒梁獄辭空手來見上問之對曰上無以梁事爲問也問之而梁王不伏誅是漢法不行也誅之而太后不安是憂在陛下也帝大賢之唐給事中得批敕例別連白紙李藩爲給事輒於黃後批之識者知其遠大器後當國有詔以河東節度王鍔兼宰相藩筆滅之署其傍曰不可同官皆駭曰縱不可宜別奏何遽以筆塗詔耶藩曰出今日便不可止何暇別奏事竟寢田叔善於行權李公古之遺直然亦其時禁網疎闊不若後世文法拘牽故賢者得以行其志也宋李文靖爲相引燭焚詔謂中使曰但道臣沉以爲不可觀此等事想見君臣親愛之深去古三代猶未遠

澠水之捷。評史者謂晉君臣無恢復志。殆未深考。謝公當國。文武用命。民無勞怨。應機委任。悉得其宜。故能矯情鎮物。外示安靜。使衆心不搖。既破苻堅。慮桓石虔難制。又懼桓氏失職。覬望。乃以桓伊、石虔、石民分守三州。各得所任。以厭服其心。使朱序進據洛陽。謝元宣威彭沛。俟來年水生東西齊舉。值道子讒搆。次年而安卒。大志不就。當堅敗時。安奏請乘其釁。使謝元徑造渦潁。經略舊都。已而克兗州。復甄城。疏漕運。進兵青州。又進伐冀州。據碻磝。滑臺。苻丕惶遽欲降。遂渡河據黎陽。三魏皆降。而道子用事於中。安既卒。而元亦引退。晉室之不復興。天意也。方中原雲擾。苻姚慕容。自相蹂躪。天若佑晉。使謝公運籌策。指揮而收之。何難奏效哉。後來論史。惟明儒章楓山深許謝公。吾鄉白沙先生是之。其詩云。一著將窮一著通。謝公全術算江東。眼中論事如章子。是有當年國士風。具此識見。方可謂知人論世。

五代史晉出帝重貴。爲石敬儒子。及卽位。封敬儒爲皇伯。歐公論曰。爲人後者。必有所生之父。有所後之父。此自然之理也。降服者。恩屈於義。故降服爲期服。外物也。可以降而父母之名不可改。故著於經曰。爲人後者爲其父母服。惟閭閻鄙俚之人。必諱之而自欺。以爲我生之子。而爲其子者。亦自諱其所生。絕其天性之親。以爲伯叔。欺其九族。而亂其人鬼親疎之序。故書追封皇伯敬儒爲宋王。見其立不以正而滅絕天性。臣其父而爵之。以欺天下也。其議英宗濮王禮。皆本此意。

宋錢宣靖公。推官同州。有富民亡其女奴。女奴父母訟於州。州命錄事參軍鞫其事。錄事先有貸於富民。不獲。乃劾富民父母共殺女奴。罪應死。公疑其獄。留數日不決。錄事詬曰。若受富民錢。欲出其死罪耶。公

笑謝。密使人訪女奴得之。富民獲免。知州以公雪冤死者數人。欲論奏其功於朝。公固辭曰。若水但求獄事正。人不寃耳。論功非本心也。且朝廷若以此爲若水功。當置錄事於何地耶。錄事聞詣公叩頭請謝。公曰。獄情難知。偶有過誤何謝也。白沙子云。僕每讀書。見此等事。未嘗不歎息古人用意之厚。予於漢書。嘗記蓋公處蘇正和事。蓋公勳素與正和有仇。正和以事忤貴戚。涼州刺史梁鵠欲殺正和以自解。訪於勳。勳止之。正和得免。詣勳求謝。勳不見曰。吾爲梁使君謀。不爲正和也。怨之如初。此又君子精義之學。正大光明。不獨用意之厚也。凡史册中如此類。皆當揭而書之。爲後世法。

王介甫新法。其中固有可行者。如方田均稅。以一百六十步爲一方。分地計量。定其肥瘠。而分五等之稅。著爲額。去影射平輕重。自是不易之法。保甲則古人固行之。後亦未嘗不舉行也。募役則視州縣事之煩簡。應用僱直多寡。計民貧富。輸財募役。名免役錢。未成丁者。亦以次輸名助役錢。此在貧戶。或有難辦。然得免於公旬追呼。以自畢力於衣食。未爲不可。農田水利。其時得廣田千七百九十三處。凡三十六萬一千一百頃。有奇。揆以儒者之論。近於爭利而損下。然抑豪強之匿欺。苟不至於擾民。亦國法所必核也。惟市易之法。以內庫錢帛置市易務於京師。凡貨之可市。及滯於民者。平其價市之。若市於官。則席其金帛田宅爲抵當而貸之錢。均輸之法。令發運使總五路賦。入貨其錢貨。凡上供之物。皆得徙貴就賤。因近易遠。預知在京倉庫所當辦者。得以便宜蓄買。以制其有無。是二者。則商賈之行壟斷之術。非國體也。保馬。使保甲養馬。則有耗瘠。以致累者矣。青苗使出息貸錢。則有急迫不能償者矣。大抵更制立法。必愼擇可

任之人因民情士俗之便假之歲月方可冀其成功人情安於因循而憚於改作縱有良法未必樂從況擾民者乎荊公任好利之人以行興利之事而又責效於旦夕之間其何以濟溫公罷新法同列病其太速罷法太速猶不可況於興法而欲免於民之怨讟也必不能矣

商鞅開阡陌而井田廢其時聽民自墾故豪強得以兼幷而無力者遂致貧弱始皇三十一年使黔首自實田按其田之多寡而征之而田則未盡屬之民也漢興循而未改聽民自占而收其租成帝時師丹欲復井田而不果行至晉武始分民田因亂而廢北魏文帝繼行均田其法較密齊周隋亦倣而行至唐貞觀乃定口分世業之制行之百餘年法久寖敝歸授之間煩擾欺隱之姦生楊炎遂變爲兩稅兩稅法立田始盡屬之民而井田之制盡廢矣按通考所載田數漢元時田八百二十七萬五十餘頃隋開皇時田至一千九百四十萬四十餘頃唐天寶時應受田一千四百三十萬八千餘頃而宋元豐開田只四百六十一萬六千五百五十餘頃雖宋之土宇除幽薊靈夏交趾不入版圖然皆邊障屯戍之地爲田不多未應倍蓰於中州也治平會計錄謂田數特計其賦租以知其頃畝而賦租所不加者十居其七蓋朝廷重擾民未嘗窮究故莫得其實此宋代仁厚之澤遠過前代者也王荊公以宋積弱欲行新法爲富強計溫公力爭而罷之後世以汴梁之亡由於新法此亦深文之論其實新法果行未嘗無益國計而究無救於汴宋之亡蓋立國之本原不關富強也強莫如秦富莫如隋而亡國皆最速豈貧寡之故哉

明儒章楓山謂宋元學校之外又有書院之設書院無利祿之誘凡有志之士皆聽其就學有田以供給

之。延名師碩儒爲山長。以主教之。故出其中者。多好人才。諸老先生。有不就仕。而反就山長之聘。樂爲開講者。今日須是復立書院。庶幾作養得人才。蓋明初時。未有講學書院。故楓山有此論。豈知後來書院盛開。而支離冗雜。分門別戶。反成黨禍哉。然此非書院講學之過也。非其人也。

朱子謂賈誼之學雜。本是戰國縱橫之學。特計較道理。不至於秦、儀、蔡、范之甚爾。緣他根脚。只從戰國中來。此說恐未必然。縱橫家學問。總是利害兩字。計較目前。以傾動人主。窺其意之所欲。所畏而中之。眞賈生所不屑也。卽以文字論。賈生文亦眞樸。無策士習氣。張南軒謂賈生英俊。通達當世之務。然未免有激發暴露之氣。其才然也。此說却當。史臣謂誼之言。亦略施行。文帝風俗好處。誼不爲無助。更探本之論。彼治安策中所陳。皆是三代王制。謂縱橫家有是言哉。

明儒胡敬齋。謂選舉之法。漢猶近古。隋唐空言無實。宋程明道上神宗劄子。純然先王之教。簡易之法。用力甚易。得效甚速。劉念臺曰。明道論取士。卽古周禮選造之法。今名皆具在。惟其實非耳。惟論養賢劄子。欲設延英院。以待四方之賢。給俸而不任官。止以應詔命。凡政治典禮。則委之詳定。許得奏陳。使政府近侍之臣。互與相接。以觀其才識。累歲而後任之。此論却好。要之名在實非四字。足盡後世政弊。苟非其人。而使政府近侍之臣。互與相接。以議政治。夤緣曖昧之奸。有不勝言者矣。固知有治人無治法。法立則弊生。帝王致治。澄其源而已。徒法固不能自行也。

鄭濬泉有言。唐虞夏周。皆用人致治。然商尤重。不說用人。只說求人。曰。聿求元聖。曰。敷求哲人。曰。旁求俊

又曰人惟求舊後世求賢之名自此始極平常語一經拈出便足垂教眞是善讀書人

荒遠之事聖人不道孔子刪書斷自唐虞以典謨可據也宋羅長源作路史於佛國之士俗物產考究甚詳足破世俗之惑伊周非攝之說尤關名教又謂孔子不說伊尹惟孟子稱之至百世之師獨推伯夷柳下惠而不及伊尹蓋伯夷柳下人所不肯爲而伊尹則人之所亟欲爲也然伯夷柳下可學而伊尹不可學學夷惠不成不過隘與不恭學尹不成不知所底止矣此等語更關繫千古名言其於古昔荒唐之語亦多所折正其文深奇古奧自成一家第以上世之事無徵不信故其書不傳至明世史類編撮其略而失其體斯不足觀矣

歐陽公謝知制誥表云聖躬勤儉王事焦勞邊鄙未固億姓未蘇故每進一善未嘗不欲勸天下之能每官一賢未嘗不欲盡人材之用雖以爵祿砥礪尙須訓誡丁寧其作內外制草嘗恨不得專一思慮以極道天子難喻之意而復誥命於三代之文皆此意也請補館職疏云知錢穀曉刑獄熟民事精吏幹以辦集爲功者謂之才能之士明於仁義道德通於古今治亂興之謀慮天下之事可以決疑定策論道經邦者謂之儒學之臣其言如此此古人所謂有用之文章經世而華國者也自明以八股取士謂之文章蓋藉以講明聖賢之理耳苟於理無所發明非經世華國之謂矣

居夷浮海雖是寓言然到天下大亂時聖人明哲見幾自然要全身遠害言之必可行非若後世文人才士長劍短匕故作壯浪語以欺人也聖人生亂世濒於危險者屢矣以天德自信以斯文自任此修吉與

善之常。固是不憂不懼。然天道遠而難知。萬一有不能解免處。聖人亦止安於義命之正。非能入水不濡。入火不熱。如左慈劉根也。幸其時列國之君。猶識好賢禮士之名。而卿大夫尚多賢者。故去亂國。適治邦。冀道之一行。以濟世安民。不忍聽斯世之淪胥而莫之拯救。故馳驅僕僕如此。假使列國諸君。皆肆行暴虐。當國諸臣。盡如宋桓司馬輩。聖人自當蕭然遠引。如鳳凰翔於千仞。無安坐而落阬塹之理。豈得謂聖人無隱意乎。讀書家拘泥不通。見聖人接引荷蓧、荷蕢、沮、溺諸人。有仕以行義之說。便謂聖人無隱遯志。隱逸之流。非聖人之道。夫苟不同道。則聽其與國充耘耔可矣。接引胡爲。彼皆見道之士。其才可以用世。但獨行其是。未免所見者偏。蓋聖達節。次守節。惟聖人之道大。而後可以行權。是故道濟天下。撥亂世而返之正者。聖人也。世亂則隱。獨善其身者。志士也。若夫世亂而仕。則得行其志。必以濟人利物爲己任。而不失其正。非其道義。決不枉己以徇。是亦聖人之徒。可以有爲者也。若與世浮沈。隨時俯仰。斯亦不足觀也已。及門之士。冉有季路仕於權門。聖人未嘗止之。然終不以爲賢於顏淵、閔騫。則聖人非貴仕而賤隱明矣。獨是天下事非一人之力所能勝。世方多難。而賢人君子之勢未孤。相與維持調劑之。則事尚可爲。宋王介甫新法既行。諸賢皆投劾引去。堯夫曰。此正賢者所當盡力之秋。新法雖行。寬一分。則民受一分之賜矣。投劾而去。何益耶。此即夫子接引荷蓧諸人。而及門弟子仕於列國之意也。夫天生聖人以爲天下。天下亂而聖人不救。誰其救之。故非萬萬不可爲。聖人猶未忍恝置。非謂聖人必不隱也。聖人時中。無所不可。若聖人不隱。則荷蕢果於忘世。而聖人又果於用世矣。蓋天下有道則見。無道則隱。自是出處之

正所謂不仕無義者謂君臣主義分所當盡力所能盡自當爲君盡之不可私其身而遺其君蓋爲荷蘧諸人廣其見而破其拘非謂時不可爲亦必仕而後爲義也必仕而後爲義則可以處而處是無義矣爲此說者是欲富者之所籍口也或人疑居夷爲陋夫子故以理諭之子路聞浮海而喜夫子故以義裁之蓋聞言遽喜猶是平日率爾之風夫子謂凡事皆當揆度義理審量而後行若不度量而行便恐有過差處此卽有父兄在如之何其聞斯行之之意非謂海必不可浮我必非浮海之人遽自反其辭以責子路也東漢之末黃巾亂邴原入海隱於鬱洲山中孔融以書召之不答繼以董卓之難王室播遷原遂渡海適遼東學徒從而居者數百人講誦之聲不絕後曹氏當國中州稍安以遼東非可久依復渡海而歸此獨非浮海乎安見海必不可浮也孔子沒未幾楚滅越越衆散遁海上而民居遂徧百粵秦幷天下使屠睢入粵討不服越人走險以叛秦而民居遂徧東南海島至漢武開邊悉爲郡縣非皆中國乎後四百年而晉棄日南又五百年而宋棄交趾噫惜不得聖人居之耳使聖人居之吾知成邑成都詩書禮樂蔚然振起而閩廣又爲腹地矣賢豪之生不擇地陋不陋視其人耳彼唐宋諸君子移官嶺表輒悲愁悽愴不能一朝居而呼號望救抑又何哉

每見坊刻孟子去齊文字必代齊宣作輕薄語是留却是送此時下講章誤人於聖賢身分情事不曾夢著分毫也齊王是十分愛敬孟子孟子亦十分欲行道於齊其所以不合而卒去者正自有故孟子去孔子百餘年世變風移大不相同春秋時先王法紀未盡亡列國諸侯猶以禮教信義之名相維繫其卿大

夫尙多君子共守此意所以孔子相魯只是以德漸化返薄還淳不須大段改革惟三家僭梗故亟亟於墮都強公室以弱私門使政歸於一設久於其任三家自要服從但得巨室服從則弱國歸心強國慕義而化行天下矣其時齊強魯弱夾谷之會斬萊夷於壇坫之上而景公心怍不惟不能抗止且歸田以謝過則先王禮教之名尙行於天下也到孟子時所謂禮教信義掃地無遺七雄樹兵日尋戰伐時田氏有國已數十年外則田嬰田忌進戰退守內則淳于愼到縱橫遊說其餘智計之士則籌兵食盡地利不復知有仁義教化之說積習已成牢不可破假使齊王傾心實行井田學校之仁政舉國用事之臣必無肯聽齊王如此做作齊王亦必不能盡違舉國之議將從前國富兵強已成之規模洗滌淨盡而別做一番世界且如孟子之說善戰服上刑連諸侯次之闢草萊又次之如此則用事諸臣必無一人能安其位者所以齊王孤疑回惑終不能放膽聽從孟子孟子亦知齊王到底不能屏衆議而獨用己故有去志觀居休章便是此意蓋未至人國不知就裏如何及既至其國眼見今日攻一城明日取一邑選車徒急賦稅腹心之臣計畫於內強兵之士經營於外如此舉動而望其改絃更張顚趾而出否此實難矣因見宣王天資可以爲善又宵降心相從有明以教我請嘗試之之語而待賢之禮貌不衰故有可留之道也至欲委曲留孟子則更齊王本心是時列國爭養士已成風俗孟夫子後車數十乘從者數百人傳食於諸侯所至國君畏其議論過高耳未嘗不心慕其賢也齊故大國孟子若宵與諸弟子留齊自隱然爲國重強鄰大敵聳聽加敬所不待言齊宣非下愚豈不知此況齊宣本好士稷下名流如三騶子輩以百千計皆

錦衣玉食。游談相高。豈於孟子。而惜鍾鼎之養。孟子若宵居齊。自有薰陶漸染之益。矜式之言。固非虛願。素餐之說。儘可自信。何至遂與龍斷者比。因王有萬鍾之語。孟子故以欲富答之。蓋微詞也。夫去就君子之大節。進以禮。退以義。光明正大之行。必不隱忍小就。爲庸人藉口。且孟子之志。欲王道之大行。不爲區區與小利。行小善也。獨不觀答陳臻之言乎。迎之致敬以有禮。言將行其言也。則就之。禮貌未衰。言弗行也。則去之。孟子當戰國時。立身行己。自是做第一流人。必不宵在第二行下。豈待齊王禮貌既衰而後去乎。若如講章所云。則禮貌既衰。而未去矣。孟夫子泰山喬嶽。壁立萬仞。其自待何等。豈有親見齊王意中如許輕薄。而不知。知之。而猶戀戀不舍耶。何不思之甚也。然齊王未嘗不欲留孟子。孟子未嘗不惓惓於齊。而終決志以去者。則見於尹士章。所謂王庶幾改之。王如改之。則必反予之語。註云。所改必指一事。今不可考。此紫陽先生說書之愼。以其無據。不輕下一字。講章家不得其說。只以行道爲辭。夫孟子在齊久。其爲王商度者。不知凡幾。而王無行道意。至去而出晝。爲王留者。不聞及此意。時子告陳子。亦不聞及此意。何有一旦猛省。遽反孟子。而行王政乎。此必不然也。嘗以意揣之。孟子於王所謂格君心之非者。不在用人行政上規諫。且所居者客卿。無官守。無言責。有事則告。有問則對。孟子無所憾於王。王亦無所忤於孟子。何有苦諫而不用。力言而不改者。計孟子於齊。所耿耿不忘者。惟取燕一事耳。蓋戰伐之事。不得已而行之。乃士君子與人國家之一大事。而此舉又齊宣仁暴分途之一大關。齊國治亂安危之一大機。其時孟子適在齊。齊王又嘗問孟子。所以勸齊伐燕之語。當時已有此疑。夫噲之之亂。舉國無君。人民塗炭。

齊爲鄰國。無聽其死亡。坐視不救之理。故孟子未嘗止齊之伐燕。而但勸以行仁政。仁政所以禁暴止亂也。使齊王聽孟子法文王之言。則一舉而仁義之聲滿天下也。而王不從。不然而反旄倪止重器。謀於燕衆。置君而去。不惟諸侯無辭。而子平既立。亦且心服齊義。王可無虐名。而齊可無後禍也。而王又不從。至燕人畔。子平立。而王亦悔矣。然天下事失之於前者。未嘗不望補救於後。是以君子貴改過。故孟子諷陳賈曰。古之君子。過則改之。此非泛言。正與王速出令同意。蓋亟亟乎望王之能改也。是時燕昭雖立。而齊勢方張。燕衆未集。爲齊王計。惟有返其故地。還其民人重寶。遣使修好於燕。謂前日以燕國之亂。不得已而有此舉。今嗣君能行先公之政。光復舊業。孤之望也。何敢因之以爲利。如此。則燕昭可無復讐雪恥之名。而燕之民。幸其父母兄弟妻子之更生。出於望外。夫且忘前日之慘。而戴今日之德。於無窮。豈非改過不吝之君子。過也人皆見之。更也人皆仰之。無虧於德。無損於名哉。然齊王又必不能從。何也。此事在仁人。則爲善補過。能下人。能以大字小。在智士。則爲善謀國。使國無後患。而義聲益彰。而在小人。則以爲怯。而損國威。以自屈於人爲大恥。彼戰勝攻取之徒。方詡詡自誇。誰肯復聽此語。不但此也。不爲與國。必爲讐邦。聞燕昭之志。且有乘其勢之未集。而掩襲之。離間之。多方以阻之。此策士故智。勢所必然。使其怨毒愈深。長禍胎而滋亂本。其有不自貽伊戚哉。夫春秋之世。楚爲強霸。吳未通於上國。而伍員以羈旅之臣。閒闔逃死。竟能使闔廬興師三戰入郢。句踐以會稽之辱。臥薪嘗膽。一戰而沼吳。而況幽燕用武之國。以昭王之明。傾心下士。以雪先人之恥。而報舉國之仇。齊驕燕懼。齊惰燕奮。齊曲燕直。下齊之師。不待智者

而後知也。夫士君子傾蓋之合。一飯一金之惠。見其失策。猶且爲之營救排解。而不忍去。而況於君臣之義。知遇之殷乎。既不可以口舌爭。不得不以去就爭之。又不獨爲行道計矣。夫仁政行而齊民安。此天意也。有待於後者也。毒燕而齊民不安。則人事之招也。國之不保。而何有於王。而事屬未然。狃目前之利者。必不之信。是賢人君子所隱痛也。故曰王庶幾改之。予日望之。蓋能改過。則王無暴行。不失義聲於天下。故孟子猶可留。或俟時會之來。以徐圖後效。此之不改。而與燕爲仇。以遂其過勢。必日甚一日。豈可復居危亂之邦。無道之朝哉。夫行一不義。殺一不辜。而得天下。聖人不爲。豈有甘爲暴露之行。知而不改。而可與圖治乎。此則雖欲不去。而不得矣。然其罪亦不盡在王何也。當燕畔時。王曰。吾甚慚於孟子。此便是改過之機。王之足用爲善。此亦其一端。而無如誘而蔽之者之多也。孟子謂齊人無以仁義爲王言。非盡菲薄其君。其實齊人無知仁義意者。觀留行章。知左右之無正人。觀奕秋章。知舉朝之皆佞士。不惟不能將順其美。而匡救其惡。且從而錮之。窒之。煽惑之。欲望有成。豈不難哉。此孟子之所以深爲齊惜。而終于王乎悾悾也。不識先儒說書。曾及此意否。因作是題文。附志其說。

右史見二卷。國朝新甯陳遇夫交甫撰。按是書前卷史論後雜著。昔劉知幾撰史通。於歷代諸史。攻擊不遺餘力。卷內刪史一則。實已盡其梗。又如謂宋人必欲去呂不韋月令爲非一條。王介甫新法。其中固有可行者一條。皆持平之論。宋稗類鈔謂元祐初政。司馬光居政府。凡王安石、呂惠卿所建新法。剗革略盡。至罷僱役。復差役。人情未協。范純仁曰。治道去其太甚可也。差役一事。尤當熟講而緩行。調諧編亦稱。東坡登禁林。與司馬溫公共論免役差役。利害不合。則僱役殆未始不可行也。至謂茅容殺雞奉母事。爲東漢尚名節。遂有僞名節。王叔文志小而圖大。欲有所更張。而不能決。史謂其黨日夜密謀。不令人知。爲故甚其辭。謝安當國。委任得宜。衆心不搖。而淝水之捷。評史者謂昏君臣。無恢復志。殆未深考。則又不同矮人觀場。隨衆毀譽。而又非過爲危言酷論。以聳動耳目者。信通人也。道光戊申。展重陽日。後學伍崇曜謹跋。

右史見二卷。國朝新甯陳遇夫交甫撰。按是書前卷史論後雜著。昔劉知幾撰史通。於歷代諸史。攻擊不遺餘力。卷內刪史一則。實已盡其梗。又如謂宋人必欲去呂不韋月令爲非一條。王介甫新法。其中固有可行者一條。皆持平之論。宋稗類鈔謂元祐初政。司馬光居政府。凡王安石、呂惠卿所建新法。剗革略盡。至罷僱役。復差役。人情未協。范純仁曰。治道去其太甚可也。差役一事。尤當熟講而緩行。調諧編亦稱。東坡登禁林。與司馬溫公共論免役差役。利害不合。則僱役殆未始不可行也。至謂茅容殺雞奉母事。爲東漢尚名節。遂有僞名節。王叔文志小而圖大。欲有所更張。而不能決。史謂其黨日夜密謀。不令人知。爲故甚其辭。謝安當國。委任得宜。衆心不搖。而淝水之捷。評史者謂昏君臣。無恢復志。殆未深考。則又不同矮人觀場。隨衆毀譽。而又非過爲危言酷論。以聳動耳目者。信通人也。道光戊申。展重陽日。後學伍崇曜謹跋。